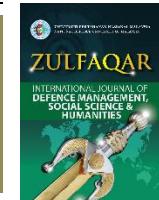

ZULFAQAR International Journal of Defence Management, Social Science & Humanities

Journal homepage: www.zulfaqar.upnm.edu.my

Konsep Wakaf dalam Islam: Satu Analisis Mengikut Ulama Empat Mazhab *The Concept of Waqf in Islam: An Analysis from the Perspective of Four Madzhabs in Islamic*

Sayuti Ab Ghani^{a,*}, Redwan Yasin^a, Burhanuddin Jalal^a

^aFaculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia, Sungai Besi Camp, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia.

*Corresponding author: sayuti_70@yahoo.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received
09-12-2015
Received in revised
12-06-2018
Accepted
17-06-2018
Available online
30-06-2018

Keywords:

Islam,
wakaf,
mazhab,
ganjaran,
ibadah

Islam,
endowment,
teachings (mazhab),
rewards,
practice

ABSTRACT

Ibadah wakaf merupakan merupakan satu ibadah yang amat dituntut dalam Islam. Pensyariatan ibadah wakaf secara dasarnya telah dinyatakan di dalam al-Qu'ran mahupun al-Hadith. Oleh sebab itu, untuk memahami ibadah wakaf secara terperinci seharusnya dirujuk kepada perbincangan ulama mazhab bagi mendapat gambaran sebenar tentang ibadah wakaf agar wakaf yang dilakukan mendapat ganjaran pahala baik di dunia mahupun di akhirat oleh Allah SWT. Dengan ini, satu analisis dilakukan berkenaan konsep yang telah diutarakan oleh ulama mazhab bagi memperolehi panduan dalam melaksanakan ibadah yang amat dituntut oleh Islam.

Waqf is one of the strongly encouraged worship in the view of Islamic religion. Basically, the obligatory of waqf is stated in both main Islamic references al-Qu'ran and al-Hadith. Therefore, in order for a muslim to understand completely about waqf in detail, it should be referred to the discussion among the scholars of the madzhab in getting a holistic and exact understanding of waqf, which help to obtain the bless and reward from Allah SWT. In this paper, an analysis is conducted to study about the classical concept that been formed by the muslim scholars. It is important for us as the modern muslim to seek guidance and knowledge to practice waqf in Islam accordingly.

© 2018 UPNM Press. All rights reserved.

e-ISSN:
Type: Article

Pendahuluan

Wakaf merupakan institusi penting dalam membangunkan umat Islam bukan sahaja dari sudut keagamaan dan sosial, malah ia juga melibatkan pembangunan sumber ekonomi (Hishamuddin, 2006). Pembangunan yang dikehendaki oleh Islam ialah pembangunan yang bersepadu iaitu pembangunan rohani, mental, fizikal iaitu pembagunan insan Muslim agar menjadi mukmin yang solih. Wakaf memainkan peranan dalam membangunkan insan kerana, dengan mewakafkan harta yang dikasihinya untuk kepentingan umum akan mendidik jiwanya menjadi seorang yang berjaya mengikis rasa bakhil dan kedekut dan seterusnya menanamkan sifat pemurah, mengikis sifat mementingkan diri, dan menanam

sifat bertimbang rasa, kasih kepada ummah, memperteguhkan persaudaraan Islam, menanamkan sifat kekitaan sesama muslim, mengikis sikap terlalu kasih kepada dunia dan menanamkan sifat menjadikan harta kekayaan ini sebagai jambatan yang akan menyampaikannya kepada keredaan Allah SWT (Mahmud Saedon, 1998).

Justeru, wakaf adalah suatu perkara yang amat digalakkan oleh syarak. Ia bertujuan peribadatan dan kebajikan serta salah satu cara untuk mendekatkan diri dengan Allah. Perkara ini telah dijelaskan oleh Allah melalui firmanNya yang bermaksud:

"Dan berbuat kebajikanlah kamu, semoga kamu mendapat kemenangan" (al-Hajj, 77)

Dalam undang-undang Islam, wakaf adalah satu cabang yang amat penting di antara agama dan kehidupan ekonomi orang-orang Islam. Berdasarkan kepentingan di atas, undang-undang wakaf di dalam Islam telah diamalkan semenjak zaman Rasullullah SAW lagi, diikuti oleh para sahabat serta amalan ini dilakukan sehingga sekarang. Harta yang diwakafkan itu merupakan hak Allah s.w.t yang tidak boleh dimiliki, dijual, diwarisi atau dihebahkan kepada sesiapapun (Othman Al-Habshi, 1986). Harta kekayaan merupakan satu perkara yang amat penting di sisi Islam. Dalam konteks ekonomi, harta atau modal itu adalah faktor pengeluaran yang mampu bertambah jika sekiranya digunakan dengan cara yang betul atau sesuai. Kemampuan harta tanah bertambah melalui pembangunan adalah suatu perkara yang amat ketara. Perkara ini telah dirakamkan oleh Allah SWT dengan maksudnya:

"Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung" (Surah al-Humazah, 1-2).

Dalam ayat di atas Allah SWT mengecam terhadap individu yang menyimpan harta tanah tanpa dilaburkan. Oleh sebab itu Islam menggalakkan umatNya supaya mewakafkan sebahagian daripada harta yang dimiliki ke jalan Allah. Insitusi wakaf ini di antara lainnya menunjukkan bahawa harta itu tidak boleh dihabiskan, tetapi hendaklah dilaburkan dan hasilnya digunakan untuk manfaat umat manusia. Dalam ayat Al-Quran di atas juga menunjukkan satu bukti bahawa harta wakaf itu harus dilaburkan supaya tidak kehabisan apabila digunakan (manafaat). Wakaf adalah penyerahan atau pemberian harta untuk kepentingan dan pembangunan umat Islam secara teratur dan sistematis. Anjuran Islam terhadap amalan wakaf ini sesuai dengan inspirasi yang digambarkan oleh Allah SWT yang menceritakan tentang sifat dan perilaku manusia terhadap harta kekayaan.

Firman Allah SWT bermaksud:

"Harta benda dan anak pinak adalah perhiasan hidup di dunia" (Surah al-Kahfi, ayat 46).

FirmanNya yang lain bermaksud:

"Dan kamu cintai harta benda, cinta yang sebesar-besarnya" (Surah al-Fajr, ayat 20).

Berdasarkan mafhum beberapa ayat al-Qu'ran di atas, umat Islam harus mendidik dirinya dalam melawan keinginan mencintai harta kekayaan yang berlebih-lebihan dan berusaha mencari jalan yang baik supaya harta yang dimiliki itu diredayai oleh Allah SWT. Cara yang sebaik-baiknya ialah dengan cara mewakafkan sebahagian daripada harta yang dimiliki. Maka dengan cara ini wakaf itu menjadi ibadah yang amat berfaedah bukan sahaja untuk masa singkat, bahkan berpanjangan sehingga harta itu kekal manfaatnya. Memandangkan kepada kepentingan amalan wakaf ini, menjadi tanggungjawab semua umat Islam untuk membangunkan tanah wakaf, yang mana ia mampu memberi sumbangan besar ke arah pembangunan serta penyusunan semula struktur ekonomi masyarakat Islam yang lebih baik.

Pensyariatan Wakaf Berdasarkan Ayat Suci al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an tidak ada ayat secara teperinci menjelaskan tentang persoalan wakaf, tetapi kita dapat temui dasar institusi wakaf di dalam al-Qur'an. Begitu juga di dalam hadith-hadith Rasulullah SAW hanya terdapat beberapa hadith sahaja yang membincarakan tentang wakaf. Dalil-dalil ini sudah cukup kuat untuk menjadi alasan kepada kepentingan dan keperluan amalan berwakaf. Ungkapan-ungkapan yang digunakan di dalam al-Qur'an dan al-Hadith untuk menggambarkan pengertian wakaf ialah melalui istilah-istilah kebajikan dan sedekah jariah, kerana ianya mempunyai matlamat yang sama iaitu sebagai

alat melakukan peribadatan kepada Allah SWT. Al-Qur'an dan al-Hadith yang membicarakan tentang wakaf begitu terbatas sekali dan umum sifatnya. Antara ayat yang menjadi sandaran kepada amalan wakaf ini ialah firman Allah SWT dalam surah al-Imran ayat 92 maksudnya:

"Kamu tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai" (al-Imran-92)

Mengikut Ibn al-Arabi, perkataan nafkah bermaksud sedekah sunat yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan kerana Allah SWT secara menyeluruh(Ibn Arabi, 1376H/1957). Al-Baydawi di dalam tafsirnya tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna ialah syurga Allah iaitu rahmat dan keredaan daripadaNya (al-Baydawi, t.t).

Dalam satu riwayat oleh Anas bin Malik, setelah turunnya ayat di atas, Talhah telah datang kepada Rasulullah s.a.w dan berkata: "Bolehkan aku memberi wakaf kepada Allah SWT sesuatu yang aku paling suka sekali iaitu taman "Bayraha"(al-Nawawi, 1987). Namun Rasulullah menjawab, "lebih baik harta itu diberi kepada kaum kerabat yang memerlukan". Jawab Talhah pula: "Baiklah, saya akan membahagikan kebun itu di antara keluarga-keluarga saya yang terdekat". Dengan turunnya ayat ini, maka berlumbalumba sahabat Baginda SAW mengorbankan harta mereka untuk mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT (Ibn Arabi, 1376H/1957). Satu riwayat lain oleh al-Tabari, bahawa Zayd bin Harithah membawa seekor kuda yang paling disayanginya, lalu berkata: "Saya dermakan ini untuk Allah". Lalu Rasulullah meletakkan Usamah bin Zaid ke atas belakang kuda itu dan bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menerima sedekahmu itu" (al-Tabari, 1964). Menurut Syed Qutub di dalam tafsirnya menyatakan bahawa semasa ayat itu diturunkan umat Islam memahamkannya sebagai satu ibadah dan galakan untuk mendapatkan ganjaran yang lebih baik daripada Allah SWT dengan mengorbankan harta yang baik dan yang disayangi (Syed Qutb, 1402H/1982).

Selain daripada itu, antara ayat al-Qur'an yang lain yang boleh dikaitkan dengan amalan wakaf ini ialah surah al-Baqarah ayat 261, ianya boleh dijadikan sandaran bagi umat Islam supaya melakukan amalan wakaf iaitu yang bermaksud:

"Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai, tiap-tiap satu tangkai mengandungi seratus biji. Dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaaNya, lagi meliputi ilmu pengentahuannya" (al-Baqarah, 261)

Diriwayatkan ayat ini diturunkan tentang hal Saidina Uthman bin Affan RA dan Abdul Rahman bin Auf. Sesungguhnya ketika Rasulullah SAW mengalakkan umatnya supaya bersedekah dalam peperangan Tabuk, maka Abdul Rahman bin Auf datang kepada Rasulullah membawa empat ribu dirham, lalu berkata, "Ya Rasulullah! adalah bagi aku memiliki lapan ribu dirham dan aku cadangkan untuk sedekah empat ribu dirham dan empat ribu dirham lagi aku simpan". Maka Rasulullah berdoa: "Sesungguhnya Allah memberkati pada apa yang engkau simpan dan sedekahkan (al-Qurtubi , t.t). Oleh sebab itu, setiap perkara sunat yang dilakukan hendaklah dilakukan dengan iklas semata-mata kerana Allah SWT. Ibn Kathir menjelaskan bahawa Allah SWT memuji pada mereka yang membelanjakan harta pada jalan Allah dan tidak mengiringi segala jenis sedekah dan kebajikan oleh celaan dan ejekan. Perkara ini telah dinyatakan oleh Allah dalam al-Quran yang bermaksud:

"Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringinya apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan, membangkit-bangkit (pemberianya), dan tidak pula menyenggung atau menyakiti (pihak yang diberikan)" (al-Baqarah, 262).

Ayat al-Quran di atas menunjukkan bahawa menggunakan dan membelanjakan harta kekayaan pada jalan kebajikan dan kebajikan adalah dituntut oleh Allah. Sesungguhnya perintah Allah ini secara tidak langsung dapat mendidik jiwa manusia supaya sentiasa bersifat syukur dan tidak bakhil kerana harta yang diwakafkan itu untuk manfaat masyarakat umumnya dan diri sendiri yakni pahala yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka yang melakukan amalan wakaf.

Pensyariatan Wakaf Menurut Al-Hadith

Antara hadith-hadith yang menyebut tentang pensyariatan wakaf ialah sabda Rasulullah SAW dengan maksudnya:

"Daripada Ibn Umar katanya, bahawa Saidina Umar telah memperolehi sebidang tanah di Khaibar, beliau mengadap Nabi dan bertanya, aku telah memperolehi sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku perolehi sebaik itu sebelum ini, apa perintahmu kepadaku? Jawab Rasulullah SAW, jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya. Dengan perintah itu Saidina Umar menyedekahkan hasilnya dan berjanji tidak akan menjualnya, diwarisi atau diberikan kepada orang lain" (al-Nasa'i, t.t).

Menurut al-Shawkani peristiwa ini menandakan bermulanya sejarah wakaf di dalam Islam (al-Shawkani, 1384H/1964). Kata Ibn Hajar hadith Umar ini merupakan asas kepada hukum wakaf (Ibn Hajar al-Asqalani, t.t). Manakala Wahbah al-Zuhayli mengulas hadith ini menunjukkan harta wakaf tidak lagi boleh digunakan oleh pihak yang mewakafkan. Kerana wakaf itu sendiri bererti pembekuan harta daripada urusan milik dan pemilikan (Wahbah al-Zuhayli (1405H/1985).

Dalam hadith lain Nabi bersabda dengan maksudnya:

"Apabila seseorang itu mati maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah (wakaf) ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang mendoakan kepadanya" (Muslim, 1968M).

Para ulama sependapat bahawa sedekah jariah dalam hadith di atas adalah wakaf. Ini disebabkan sedekah-sedekah yang lain tidak mempunyai ciri-ciri kekekalan (al-Syarbini al-Khatib, 1377H). Di antara hadith yang lain yang boleh kita ambil pengajaran bahawa tuntutan Rasulullah tentang amalan wakaf ini ialah sabda Nabi SAW yang bermaksud:

"Dari Abu Hurairah r.a daripada Rasulullah SAW baginda bersabda: Barang sesiapa yang mewakafkan seekor kuda pada jalan Allah SWT dengan penuh keimanan kepada Allah, maka makannya, tahinya, kencingnya itu menjadi amal kebajikan pada timbangannya (pada hari kiamat)" (al-Nasa'i, Sunan).

Dari ayat-ayat dan hadith-hadith yang telah dinyatakan di atas, secara umumnya dapat difahami bahawa Allah SWT amat menggalakkan umat Islam melakukan kebajikan iaitu dengan melakukan amalan berwakaf daripada sedikit harta yang dimilikinya untuk kegunaan pada jalan Allah yang akan dijanjikan dengan pahala yang besar. Justeru itu mengikut pandangan ulama yang dimaksudkan dengan sedekah atau derma itu ialah wakaf, kerana sedekah biasa tidak kedapatan ciri-ciri berkekalan padanya (al-Syarbini al-Khatib, 1377H). Oleh sebab itu, peraturan wakaf merupakan satu kaedah beribadat yang paling istimewa untuk diri dan masyarakat serta ia sebagai satu persediaan selepas kematian.

Definisi Wakaf

Perkataan wakaf atau waqf berasal dari perkataan Bahasa Arab iaitu, *waqafa-yaqifu-waqfan* yang bermaksud tegah (Al-Marbawi, t.t) dan juga bermaksud menahan sesuatu atau memenjarakan, contohnya *waqftu* atau bermaksud saya *wakafkan* (Ibn Qudamah, t.t). Perkataan wakaf juga digunakan dengan perkataan-perkataan lain iaitu, (1) *al-Habs* membawa pengertian menahan (Ibn Abidin, 1399H). Perkara ini disandarkan kepada hadith yang bermaksud: *"Kalau kamu hendak, kamu wakafkan (habsta) dan sedekahkan hasilnya"* (Muslim, 1348H). (2) *al-Man'* yang bererti menegah atau membeku (Al-Syarbini al-Khatib, 1377H). dan maksud ketiga(3) iaitu *Tasbil* yang bererti jalan Allah SWT tetapi dari segi pengertian adalah sama iaitu menahan atau pindah milik (Wahbah al-Zuhayli, 1405H/1985).

Dari segi istilah syarak ia bermaksud menahan sesuatu harta semata-mata kerana Allah SWT demi untuk kepentingan umum (al-Ansari, t.t). Bagi memperjelaskan definisi Syarak mengenai wakaf penulis mengemukakan pelbagai pandangan mazhab, antaranya;

Mazhab Hanafi.

Mazhab Imam Abu Hanifah (Mustafa al-Syak'ah, 1407H/1987) menyatakan wakaf adalah menahan 'ayn sesuatu harta daripada milik pewakaf dan digunakan manfaat harta tersebut untuk jalan kebajikan (al-Samawi, t.t). Dari segi pemilikan, mazhab ini berpendapat bahawa harta yang diwakafkan tidak terkeluar daripada milik pewakaf, bahkan masih kekal menjadi milik pewakaf, yang harus untuk jualbeli selama mana ia masih hidup. Apabila pewakaf meninggal dunia harta tersebut menjadi harta pusaka yang diwarisi. Mengikut mazhab ini juga harta wakaf adalah dianggap sebagai suatu penggunaan manfaat terhadap sesuatu harta untuk kebajikan.

Oleh itu harta wakaf boleh dipindah milik dalam tiga cara iaitu melalui keputusan hakim, wasiat dan diwakafkan untuk masjid (Ibn Abidin, 1399H). Barang yang diwakafkan masih dalam milik waqif dan sah baginya mengambil semula barang yang diwakafkan itu. Dalam masa yang sama, harus baginya menjual harta tersebut kerana wakaf di sisi Abu Hanifah bersifat harus dan tidak kekal. Begitu juga apa yang telah dinyatakan oleh Ibn Humam, beliau adalah di antara ulama Mazhab Hanafi mentakrifkan wakaf sebagai menahan cayn harta atas milik si pewakaf dan memberikan manfaatnya itu kepada sesiapa yang ia suka (kepada orang miskin atau tujuan kebajikan (Ibn al-Humam, t.t). Maksud yang difahami ialah harta wakaf itu tetap di tangan pewakaf, dengan itu pewakaf berkuasa di atas harta yang diwakafkan. Ertinya wakaf itu ialah menahan harta pokok yang diwakafkan. Perkara ini dijelaskan lagi oleh Ibn 'Abidin yang menyatakan wakaf ialah menahan sesuatu harta benda di atas ketentuan pemiliknya dan ianya dipergunakan untuk manfaat (Ibn Abidin, 1399H). Qadi Abu Yusuf dan Imam Muhammad al-Shaybani (mereka adalah murid kepada Imam Abu Hanifah) menjelaskan wakaf adalah menahan sesuatu benda di bawah hukum Allah Yang Maha Kuasa, sehingga hak milik daripada orang yang berwakaf berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk suatu tujuan yang mana hasil daripada harta yang diwakafkan itu dipergunakan untuk manfaat manusia (Asaff, 1964).

Pada keseluruhannya mengikut takrif yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi boleh disimpulkan ialah sebarang harta yang diwakafkan untuk manfaat kebajikan dan harta yang diwakafkan itu masih lagi menjadi milik pewakaf yang mana pewakaf masih lagi mempunyai kuasa di atas harta yang diwakafkan seperti menjual, menghibah dan sebagainya kerana bagi mazhab Hanafi wakaf itu hanya penggunaan manfaat sahaja bukan ainnya. Oleh sebab itu persoalan kekal dalam mazhab Hanafi tidak ditekankan.

Mazhab Maliki

Mazhab Maliki (Wahbah al-Zuhayli, 1405H/1985) menyatakan wakaf ialah mewakafkan sesuatu harta untuk dimiliki manfaatnya sekalipun pemilikan tersebut berbentuk sewaan atau mewakafkan hartanya seperti wang ringgit kepada yang berhak melalui akad mengikut tempoh masa yang dikehendaki oleh pewakaf. Ini bererti pewakaf menahan sesuatu harta dan menggunakan hasilnya untuk tujuan kebajikan dengan harta tersebut tetap menjadi milik pewakaf ke suatu masa yang ditetapkan dan tidak disyaratkan untuk selama-lamanya. Oleh itu pemilikan bagi mereka adalah bermaksud sebagai pemilikan zat (harta) atau pemilikan manfaat. Perlaksanaan wakaf mengikut mazhab ini tidak memutuskan hakmilik pewakaf terhadap sesuatu harta wakaf, cuma pewakaf tidak boleh menggunakan harta tersebut selain daripada tujuan yang diwakafkan (al-Syak'ah, 1405/1987). Seorang ulama daripada Mazhab Maliki iaitu al-Sayyid Uthman bin Husnin Barri al-Maliki mendefinisikan wakaf itu ialah menjadikan manfaat atau sesuatu hasil yang dimiliki atau sesuatu hasil pendapatan bagi sesuatu yang disewakan itu untuk orang yang berhak dengan satu *sighah* dalam jangka masa mengikut pendapat pewakaf (al-Barri, t.t).

Maksud manfaat dari takrif di atas ialah segala hasil dan faedah yang diharuskan oleh syarak. Manakala wakaf itu hendaklah diberikan kepada orang atau tempat yang berhak sahaja seperti orang miskin, fakir, anak-anak yatim dan sebagainya. Tempat yang layak menerima wakaf ialah seperti masjid, surau, sekolah dan lain-lain yang diharuskan oleh syarak, bukan tempat-tempat maksiat dan juga kepada orang kaya agar tidak berlaku pembaziran sepertimana dalam Firman Allah yang maksudnya:

"Supaya harta itu jangan beredar daripada orang-orang kaya dari kalanganmu sahaja" (al-Hashr, 7)

Al-Sanhuri menyatakan Mazhab Maliki tidak mensyaratkan wakaf mestilah bersifat kekal. Ia mengharuskan wakaf sementara dengan menetapkan satu jangka masa, seperti mewakafkan sesuatu sehingga orang yang diwakafkan kepadanya itu meninggal dunia (al-Sanhuri, 1368H/1949).

Keseluruhannya apa yang dinyatakan oleh Mazhab Hanafi dan apa yang telah dihuraikan oleh Mazhab Maliki ada persamaanya iaitu tempoh wakaf tidak disyaratkan kekal untuk selama-lamanya ataupun pewakaf boleh meletakkan sebarang syarat di atas harta yang diwakafkan dan pewakaf juga boleh memiliki semula harta yang diwakafkan pada suatu tempoh tertentu, walau bagaimanapun pewakaf tidak boleh menggunakan harta yang telah diwakafkan itu. Ini menunjukkan pewakaf tiada kuasa terhadap barang dalam tempoh yang diwakafkan tetapi pemilikan itu kembali kepada pewakaf apabila tempoh perwakafan tamat.

Mazhab al-Syafi'i

Mengikut ulama Mazhab al-Syafi'i wakaf adalah penahanan harta yang boleh dimanfaatkan dan gunakan hasilnya untuk tujuan yang harus (mubah) tanpa menghabiskan 'ayn sesuatu harta (al-Qalyubi, t.t). Maksud daripada takrif ini, wakaf ialah boleh menghilangkan hak milik waqif (pewakaf) dan berpindah kepada penerima wakaf untuk menggunakan manfaatnya tetapi harta asal benda itu masih kekal keadaannya. Menurut Muhammad al-Sharbini al-Khatib merupakan seorang ulama dalam mazhab al-Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta yang boleh memberi manfaat dengannya, dengan memutuskan hak pengurusan yang dimiliki oleh pewakaf untuk diberikan kepada tempat pemberian yang diharuskan (al-Syarbini al-Khatib, 1377H). Takrif ini bermaksud harta wakaf itu hendaklah kekal, serta harta tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, dipusakai dan lain-lain hak yang dimilikinya sebelum barang itu diwakafkan. Ini kerana barang itu telah menjadi milik Allah dan bukan lagi miliknya. Manakala penerimanya hanya mengambil manfaatnya dan menjaganya dengan baik (Wahbah al-Zuhayli, 1405H/1985).

Mengikut pendapat Imam al-Ja'far al-Sadiq sebahagian dari Mazhab Imam al-Syafi'i, wakaf membawa pengertian menahan sesuatu harta daripada berpindah milik dan digunakan manfaatnya. Takrif ini bermaksud manfaat harta yang diwakafkan itu berpindah kepada golongan yang diwakafkan yang tidak harus lagi dipindahkan milik secara mutlak (Idris, t.t). Definisi ini memberi erti bahawa orang yang memberi wakaf hilang hakmiliknya terhadap harta yang diwakafkan itu, iaitu harta tersebut telah bertukar milik kepada penerima wakaf. Al-Syarbini menjelaskan bahawa wakaf ialah menahan sesuatu barang dari milik seseorang yang boleh digunakan untuk jalan Allah SWT (al-Asqolani, 1325H). Pengertian wakaf yang dibuat oleh beliau adalah sama pengertian wakaf yang dibuat oleh al-Asqalani yang menyatakan bahawa wakaf ialah menahan sesuatu harta yang boleh digunakan untuk jalan Allah SWT. Al-Asqalani mentakrifkan wakaf sebagai menahan sesuatu harta yang boleh dipergunakan dengan syarat ianya bersifat kekal dan digunakan bagi mendapatkan manfaat-manfaat yang diharuskan igunakan dengan syarat ianya kekal dan disalurkan kepada perkara yang diharuskan.

Dari pada takrif-takrif wakaf mengikut Mazhab al-Syafi'i di atas menunjukkan bahawa ciri-ciri harta wakaf adalah suatu harta yang boleh dimanfaatkan, ianya (harta wakaf) mestilah bersifat kekal dan tidak boleh dipindah milik serta digunakan untuk tujuan kebajikan semata-mata. Dari segi pemilikan, pewakaf tidak mempunyai kuasa terhadap harta yang diwakafkan kerana ia telah menjadi milik penerima wakaf selagi harta itu boleh diambil manfaat. Pewakaf masih mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT selagi harta yang diwakafkan ('ayn) itu masih boleh digunakan atau boleh diambil manfaat dan harta yang diwakaf itu telah menjadi milik Allah SWT bukannya milik pewakaf.

Mazhab Hanbali.

Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbali (al-Asqolani, 1325H) yang menyatakan wakaf membawa pengertian sebagai menahan sesuatu benda daripada berpindah milik dan digunakan manfaatnya (al-Syakcah, 1407H/1987). Sesiapa yang mewakafkan harta maka segala manfaatnya diserahkan kepada si penerima wakaf dan pewakaf tidak mendapat apa-apa daripada harta yang diwakafkan kecuali mewakafkan harta untuk kegunaan orang-orang Islam seperti mewakafkan masjid atau kubur (al-Syakcah, 407H/1987) Seterusnya Ibn Qudamah menegaskan dalam hal ini tidak berlaku wakaf apabila adanya syarat yang dibuat oleh pewakaf itu sendiri (Ibn Qudamah, t.t)

Kesimpulan

Meneliti daripada definisi-definisi oleh ulama mazhab di atas maka dapatlah dirumuskan bahawa harta yang diwakafkan itu boleh diambil manfaat bagi individu dan masyarakat, diwakafkan untuk tujuan kebajikan semata-mata kerana Allah SWT dengan mengikut lunas-lunas yang telah ditetapkan oleh Syara' dan pemilikan itu untuk selama-lama kecuali Mazhab Maliki yang mengharuskan untuk sementara waktu atau bertempoh. Wakaf juga merupakan ibadah yang dilakukan secara sukarela bukan paksaan. Dengan sebab itu segala penggunannya adalah untuk jalan yang direndai dan untuk memenuhi keperluan masyarakat Islam keseluruhannya bukan memenuhi kepentingan peribadi. Oleh itu, ibadah wakaf amat dituntut oleh Islam yang bukannya untuk mendapatkan pahala daripada Allah SWT semata-mata malah ianya sebagai satu mekanisme dalam membangunkan ekonomi umat Islam itu sendiri.

Rujukan

- Asaff A. A Fyzee(1964), *Outlines Of Muhammadan Law*, London: Oxford Universiti Press, cet. 3, h.268.
- al-Syarbini al-Khatib (1377H), *Mughni Al-Muhtaj*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, juz. 2, hlm. 376.
- al-Nawawi (1987), *Sharh Muslim bi Sharh al-Nawawi*, Kahirah: Darl al-Rayyan, juz. 7, h.84, 85.
- al-Tabari (1964), *Jami' al-Bayan Fi Tafsir al-Quran*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, juz.3, h. 247.
- al-Baydawi (t.t), Al-Anuar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, h. 461.
- al-Barri (t.t), *Siraj al-Salik*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, juz. 2, h. 187.
- al-Asqolani (1325H), *Tahdhib al Tahdhib*, t.tp: Majlis Dairat al-Ma'arif al-Nizamiyyah, juz. 3, h. 81.
- al-Qurtubi (t.t), *Jami' Ahkam al-Quran*, t.tp: Dar al-Fikr, juz. 3, h. 303.
- al-Nasa'i (t.t), *Sunan*, t.tp: t.pc, juz. 6, h. 230-231.
- al-Shawkani (1384H/1964), *Nayl-Awtar*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, juz. 6, h. 24.
- al-Sanhuri (1368H/1949), *Al-Qawanin al-Misriyyah al-Mukhtarah min Al-Fiqh al-Islami*, Kahirah: Musahimah Misriyyah, juz. 3 h. 103.
- al-Ansari (t.t), *Lisan al-Arab*, Mesir: Dar al-Misriyah, juz. 11, hlm. 276-277.
- al-Qadhi Abd al-Wahab bin Muhammad al-Samawi (t.t), *Al-Ta'camul Fi al-Islam*, t.p: t.pc, h. 301.
- Hishamuddin Mohd Ali, Megat Mohd Ghazali Megat A. Rahman, Asiah Othman, Prof Madya Hussin Salamon, Nasrul Hisyam Nor Muhammad, Adibah Muhtar dan Akmaliza (2006) "Perlaburan Wakaf: Strategi dan Rangka Kerja Perundangan Islam", (*Konvensyen Wakaf Kebangsaan 2006*, Anjuran Jabatan Wakaf dan haji, di Hotel Legend Kuala Lumpur, pada 12-14 September 2006), hlm. 1.
- Prof Dato' Dr. Mahmud Saedon Awang Othman (1998), "Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ummah", *Al-Ahkam*, jil 6, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka, hlm. 1.
- Prof. Dr. Syed Othman Al-Habshi (1986), "Konsep Wakaf Dan Perlaksanaannya Di Malaysia", *Seminar Pengurusan Dan Pentadbiran Harta-Harta Wakaf Peringkat Kebangsaan*, Anjuran Bersama Majlis Agama Islam Perak dan JPM, 24 & 25 Nov. 1986, hlm. 2.
- Ibn Arabi (1376H/1957), *Ahkam al-Quran*, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, juz. 4, h. 381.
- Ibn Abidin (1399H), *Hasyiah Radd al-Muhtar*, t.tp: Dar al-Fikr, juz. 4, cet. 2, hlm. 337.
- Ibn Hajar al-Asqalani (t.t), *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Fikr, juz. 6. h. 61.
- Ibn Qudamah (t.t), *al-Mughni*, Mesir: Matba'ah al-Imam, juz. 5, hlm. 489.
- Ibn Abidin (1399H), *Hasyiah Radd al-Muhtar*, juz. 4, h.338.
- Ibn al-Humam (t.t), *Sharh Fath al-Qadir*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, juz. 6, h. 199.
- Idris Ahmad (t.t), *Fiqh al-Syafieyah*, vol 2.Jakarta: Bulan Bintang, h. 95.
- Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi (1968M), *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya Kutub Arabiyah, juz. 2, h. 23.

Muhamad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi (t.t), *Kamus Idris al-Marbawi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, juz. 1, hlm. 397.

Mustafa al-Syakcah (1407H/1987), *Islam Bila Madhabib*, Mesir: Al-Dar al-Misriah al-Lubnaniah, h. 361-371.

Shihabuddin al-Qalyubi Wa Umairah (t.t), *Qalyubi Wa Umairah*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub wa Arabiyah, juz. 3, h. 97.

Syed Qutb (1402H/1982), *Fi Zilal al-Quran*, Beirut: Dar al-Syuruq, h. 247.

Wahbah al-Zuhayli (1405H/1985), *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, juz. 8, h.155.